

楚

辭

聽

直

序

入刑曹即斬陶詩挾日而畢端陽
已屆矣言念正則彼穢伐動與鉤
黨奇比講學市聲殆侶同況屈
焉伐諸余焉市諸取小奚所齎進
兩架書拙林三辭朗誦之更廣繙

諸沽祇斤、字義間至曲折所係去
屈子本懷不知為隔幾里曰於是日先
拈九歌咀且繹焉以其篇短緒易
尋也每一題裂數寸殘緒作蠅頭字
畧評十數句多或數十視若誌有加頗
自喜漸裂漸足之錄帙陸事九章處

竣乃符之理離騷緊篇去緒亂未初
爾之故既竣而遠遊繼之遠遊之意
句多與首篇之騷近結綜於得一例
通於知二也卜居渙父曰其顯淺而
置焉天問之姑置又以其淆雜難
實後勁不計告竣之候九歌九章十
竣

於仲夏季夏騷經遠遊竣于初秋仲
秋補彭姑置則卜居渙父以季穉之期
一日而卒獨天問來之及其中作而輟
輟而作凡數端嘗九歌之初拈偶自遣
愁耳未嘗以示同黨亦未嘗預計曰
必成金書促之使作而勿輟其則方密

之世密之新第尊人仁植公生余之
獄囚入省偶遇余室見片楮瑣竄絲
如蟻出竭目力睨之大叫得未曾覩云
生平受業于師同鑽研久顧蔡未暇
披乃于茲地逢謀焉哉嗣逢入輒遽
遇問新箋又何逢余輟筆諒之囑

曰此千古大事願勿休以是得底拉成
成言不能連曠費時日則臣諸紳之往來
及與同黨葉潤山云詩問之也輟然中
自九服以及初命固一不備彼此互訪故
畫多輟繇夏終而煥初晉絃仲秋
潤山作秋懷二十律每一律就夜中

余門高摧於隻字之間十數易乃
去則復復輟余亦繼廢遂以詩之位
為騷之輟焉其見余作而太息於天
人之際者石齋先生也正值研往騷經
石齋偶相遇頓感曰是殆不祥之書
哉少喜讀是動輒擲之曰此不諧于

皆謂迄今為直岸魁子又疏之註之
多嘆曰既同入獄矣夫何諱何避焉
子經均勸人以忠孝凡書舉非祥也安
彭得阿世之祥書而讀之石高領之
而吞其戒之文輟而勿作者同年者
東厓也註篇既畢擬以錄抄專力

影難注之天問顧抱疴羸甚知古
聞者僉咎著書東厓尤為切慮貽或
爰閉天問於篋內披吟架上他帙竟
歷三冬不敢復為全騷計蓋作擬之情
節人事而屬於是備矣其在人事之外
但感余作又似畏余化者獄中之嘯鬼

也。入秋以來，每至更靜，柝鈴道中，鬼
輒悲嘯，風雨彌慘。往來于同輶之屋，
後聲之，不絕。將及余室，一二丈則輒寂。
既過，復如之。余或拈筆或諷誦或卧
不能寐。夜之，悉焉。嗟乎！以余之不獲證于
世，而獲尊於鬼，感邪畏邪，鬼實欲之。其

如余乏騷才不能以獄鬼續山鬼奈何臘初
釋獄開春入淮為前後令偕支旁牽坐
聽編戶之競輸復屆端陽催補天問群
謀梓行則淮上諸門人也漢仲夏之月
補註始就又歷次年梓始就因錄三年
始末以冠之騷譜也即余他時年譜也

嗟乎羅織者以為鉤黨之旤而余乃藉
為著書之福幸甚至哉河臣題余
在余尚未出獄時指摘後令遯稱經余
研代其人追捕未半者又復移借非為
余罪闕臣稟擬謂黨獄之人不妨要
過庶俾後令末減乃晉寧余余亦藉

也。栖遲淮上，士民紛為饋遺，若實其懷。
字之愛之，無所累，併得補注。天問爰登
荆廟，豈獨余之重幸？實騷之幸，天下
事同注之，不可測也。此是時同黨漸次
賜環矣。上官大夫或讒，無繇再虐，不
祥之書轉而為祥，斯則屯運之幸。

也

崇禎癸未晉安黃文煥自識

楚辭聽直九例

離騷下舊有經字。王逸本朱子本皆然。今刪之。洪興祖曰。古人引離騷未有言經者。蓋後世之士祖述其詞尊之耳。非屈子意也。此論良確。王逸釋離騷經之義曰。離別也。騷愁也。經經也。言已放逐離別中心愁思猶陳直徑以風諫也。夫尊騷比於五經。故以經名。若釋經爲經歸於原之自名之。牽強彌晦矣。然騷之稱經不從逸始又非原始將誰始乎。曰始於漢武帝時。逸稱武帝使淮

南王安作離騷經章句。當日重詞賦之學。自宜宗騷尊騷。特以經名之也。

遠遊以及天問九歌卜居漁父九章王逸本俱繫傳字。於每題之下。朱子本無傳字。而加離騷二字於每題之上。今所訂者。傳與離騷。槩從刪焉。逸之繫以傳也。首篇爲經。則他篇自應爲傳。傳之名。意亦非逸始。淮南王只作離騷經章句。班固賈逵亦只作離騷經章句。皆不及騷篇。惟視經爲綱。傳爲目。故詳於綱。畧於目。傳之名。蓋

從淮南班賈俱已有之。朱子加以離騷二字二十五篇。本均稱離騷以其義槩從離騷中出也。去傳字而加離騷猶夫稱傳之旨也。譬諸莊子之外篇雜篇總內篇之註脚也。余之不繫以傳不冠以離騷蓋曰屈子之意未嘗不卽後申前未嘗不以此貫彼。固分之而亦經亦傳。合之而總屬離騷無所不可。然其所作首篇在懷王時。餘在頃襄時。屈子業自判其題。各不相混矣。胡爲贅而繫之。贅而冠之。必令附麗耶。余還其爲屈子之初而已。

從劉向時定屈子七題爲七卷而以宋玉之九辨招魂
景差之大招賈誼之惜誓淮南小山之招隱士東方朔
之七諫嚴忌之哀時命王褒之九懷向所自著之九歎
每一題稱一卷合屈爲十六卷王逸註騷又附著九思
爲十七卷余嚴汰焉以其詞之與原無涉者不宜存也
小山是也卽或謂爲原作而其意其法未能與原並驅
不足存也惜誓七諫哀時命九懷九歎九思是也九辨
爲從來所共賞玉之旨因騷有啓九辨與九歌之句欲

以是補之與九歌等。然詞在涉不涉之間。意與法在。並未能並之際。勦襲句多。曲折味少。亦不存焉可矣。二招之獨存而又先大招於招魂何也。王逸之論大招歸之。或曰屈原未嘗以專屬景差。晁氏曰詞義高古。非原莫能及。余謂本領深厚。更非原莫能及。則存大招固所以存原之自作也。招魂屬之宋玉。而太史公曰讀離騷天問招魂哀郢。悲其志。又似亦原之自作。則存招魂亦併存原耳。卽招魂從來屬玉。大招未必非差。而其詞專

爲原拈其意與法足與原並則固足存矣宜存矣此豈
他篇所可比。若唐宋以後所增之續騷贅附愈甚置之
不論可也。

評楚辭者不註註楚辭者不評評與註分爲二家余於
評稱品於註稱箋合發之以非合不足盡楚辭之奧也
品拈大槩使人易於醒眼箋按曲折使人詳於迴腸品
之中亦有似箋者然係截出要緊之句不依本段之次
序也至於箋中字費敲推語經煅煉就原之低徊反覆

者又再增低徊反覆焉。則固余所冀王明之用汲悲充
位之胥讒。自抒其無韵之騷。非但註屈而已。

余所紉繹。槩屬屈子深旨。與其作法之所在。從來埋沒
未挾。特爲剝拈焉。九複字複句。或以後翻前。或以後應
前。旨法所關。尤倍致意。其餘字義訓詁。每多從畧。業有
王朱舊註。人人易攷。不欲以蘖混剗也。且前人有美。宜
歸諸前人。不欲總輯之而掠其美耳。

朱子因受僞學之斥。始註離騷。余因鉤黨之禍。爲鎮撫

司所羅織亦坐以平日與黃石齋前輩講學立爲下獄
經年始了騷註屈子二千餘年中得兩僞學爲之洗發
機緣固自奇異而余抱病獄中憔悴枯槁有倍於行吟
澤畔者著書自貽用等招魂之法其懼國運之將替則
實與原同痛矣惟痛同病倍故於騷中探之必求其深
入洗之必求其顯出較諸朱子之註騷抑揚正以
與朱子迢遙林泉聚徒鹿洞苦樂迥殊也非增僞學不
獲全闡真騷上天之意固自如是人何尤焉

楚辭更定目錄

一卷離騷

二卷遠遊

三卷天問

四卷九歌

東皇太乙 雲中君 湘君 湘夫人 大司命

少司命 東君 河伯 山鬼 國殤 禮魂

五卷漁父

六卷卜居

七卷九章

惜誦

思美人

抽思

涉江

橘頌

悲回風

哀郢

惜往日

懷沙

八卷大招

招魂

楚辭卷一

閩黃文煥聽直

離騷

帝○高○陽○之○苗○裔○兮○朕○皇○考○曰○伯○庸○攝○提○貞○于○孟○陬○兮○惟○庚○寅○吾○以○降○皇○覽○揆○余○于○初○度○兮○肇○錫○余○以○嘉○名○名○余○曰○正○則○兮○字○余○曰○靈○均○降叶洪

品開口譜系和開字字血誠抱許多哽咽藏許多根絲與後人襲套敘姓不同至以矢死之身追初生之

人。曰某日某月某年季思墜地作此結果數得瓊石。
念得淒涼通篇最慘在此正則起下從咸遺則靈均
起下呼君靈脩創造稱呼之中意有寄託語各映帶
以靈匹靈暗寓宗臣之一體也以正則映遺則苟不
從彭咸而苟免焉失則矣此於邪矣烏乎正。
箋祇言盡忠尚有可諉曰事是君者非我獨也縱不
得志何至求死迨邇所自出明爲宗臣休戚存亡誼
弗獲避此不得不竭忠之前因也數月口而自殤

名。又。於。本。名。本。字。之。外。別。創。美。稱。焉。既。已。許。身。鄉。黨。得。偷。生。苟。簡。顧。名。思。義。當。生。之。日。便。是。盡。瘁。之。臣。使。爲。臣。不。忠。辱。其。名。矣。辱。其。考。矣。此。又。不。得。不。竭。忠。之。前。因。也。遠。以。允。宗。近。以。慰。考。忠。也。卽。所。以。爲。孝。也。忠。孝。兩。失。而。欲。副。顏。以。立。於。人。間。可。乎。哉。此。原。所。以。未。死。而。嘗。矢。死。也。嗚。呼。讀。原。之。開。章。而。明。誓。保。身。之。論。霍。然。失。所。麗。矣。

紛。吾。既。有。此。內。美。兮。又。重。之。以。脩。能。扈。江。離。與。辟。芷。兮。

紉秋蘭以爲佩。汨余若將不及兮。恐年歲之不吾與。朝
搴阰之木蘭兮。夕搴洲之宿莽。能叶耐莽叶姥

品既有又重與下既滋又樹相吸若不及恐不與與
下俟時將刈老將至日將暮相吸

箋內美言質脩能言才有質無才蘊於內者無以善
措於外故才與質不可不合也恃其才質不加功焉
質將易虧才亦速敗所合之中又且兩傷矣扈且佩
焉所以佐質增才有加而無已也加功之法不容一

刻之少遲不吝一處之有漏。惜寸追彼歲。求在山廣吾採掇以課朝課夕一刻不曠者爲追歲年之方。以攀阨檻洲諸處遍尋者爲廣採掇之術。庶幾得之矣。木蘭樹高數仞去皮不死宿莽一名卷舒去心復生歷大時則兩者皆可以經冬受人患則兩者皆可以無恙在衆芳中最爲久固此視蘭離芷三者又超一格者也。原之所以尤惓惓於朝夕也。篇後言蘭蕙江離皆有變而不及木蘭宿莽蓋或久或不

之不同。原之察物理以抒辭也。

日月忽其不淹兮。春與秋其代序。惟草木之零落兮。恐美人之遲暮。不撫壯而棄穢兮。何不改乎此度。乘騶驥以馳騁兮。來吾道夫先路。

品既曰不及不與冀以朝夕及之又亟曰不淹恐暮欲以馳騁先之不先將終不及也。復得可憐棄穢起下哀衆芳之蕪穢不改度起下競周以爲度又起下君之中道而改路時俗之偪規矩而改錯從開章

此作通篇總挈之綱。下字下句布意布陣層層以立後來紹應之案。而先路二字則尤騷經全篇之與議。屈子一生之本領。救世大眼孔。濟世大千段。胥於此拈出。下文得路改路。捷徑險路。相道復路。步步回顧。

幾恐不吾與者。終不能吾與也。忽然而已。不淹矣。已代序矣。無繇復恐不與。但有自恐而已。美人原自謂也。草木零落。懼衆芳之未得採也。歲月日以去。則遲

暮日以來在天者不能留在我者無可避真堪長嘆也。嘆遲暮而終須遲暮懼零落而終須零落將如之何。有暮年有壯年有芳候有穢候方壯而驚易者撫已自省所謂撫壯也。卽老而心益壯則可以不待撫壯而空憂矣。衆芳同在零落之中所謂穢也。落英落盡餐焉貫焉則可以不至棄穢而空悲矣。佩芳之懷始終以焉則不改度之說也。道引也。引君以行也。先路者體國經野先一著則事事可爲後一著則事

難。勝。也。經。世。貴。有。妙。手。觀。世。貴。有。明。眸。也。

昔。三。后。之。純。粹。今。固。衆。芳。之。所。在。雜。申。椒。與。菌。桂。兮。豈。維。紉。夫。蕙。芷。彼。堯。舜。之。耿。介。兮。既。遵。道。而。得。路。何。桀。紂。之。昌。被。兮。夫。唯。捷。徑。以。窘。步。

在叶率並音彩被音披

品。曰。三。后。曰。堯。舜。曰。桀。紂。敘。次。皇。帝。王。通。降。世。代。層。節。甚。明。原。以。高。陽。爲。祖。錄。高。陽。視。三。皇。時。相。通。統。相。接。者。也。邇。芳。最。先。孰。先。於。此。堯。舜。舉。在。後。矣。承。上。先。路。持。論。甚。確。下。字。有。因。或。以。爲。夏。商。周。三。后。或。以。爲。

楚三后夫原敘次之因矣。豈惟紂應前紂秋朝得路
應前先路。

箋三后指三皇也。因述堯舜之道。道故。溯三皇也。三
皇先堯舜而闢路者也。堯舜遵三皇而得路者也。天
地明而德義之標立。三皇固衆芳之始祖矣。曰純粹
又曰雜雜之而後可以得純粹之而後可以得粹也。
純粹必須衆衆必須雜。孤芳易歇。一種易盡。非如是
不足以結之也。原之自許曰。屈江離與薛芷。紂秋朝。

以爲佩原之稱三后曰維申椒與菌桂豈惟
崑崙所自負者視衆人高一層視前聖又低一層
古皇之妙道無盡在我之芬芳恐尚淺也耿光介大
也文物至中天而始盛故三皇之後專言堯舜也道
原自在善遵者得之能光則不至冥趨能大則不墮
小徑故得也崑崙被衣不暇帶也安詳者有餘凌遽者
無序躁而求捷則心事暗昧失其光矣旣入捷徑必
至窘步失其大矣此亂王之所繇倉皇也

惟○黨○人○之○偷○樂○兮○路○幽○昧○以○險○隘○豈○余○身○之○憚○殃○兮○恐○
皇○興○之○敗○績○忽○奔○走○以○先○後○兮○及○前○王○之○踵○武○荃○不○揆○
余○之○中○情○兮○反○信○讒○而○齎○怒○余○固○知○謇○謇○之○爲○患○兮○恐○
而○不○能○舍○也○指○九○天○以○爲○正○兮○夫○唯○靈○脩○之○故○也○曰○黃○
昏○以○爲○期○兮○羗○中○道○而○改○路○初○旣○與○余○成○言○兮○後○悔○遁○
而○有○他○余○旣○不○難○夫○離○別○兮○傷○靈○脩○之○數○化○
叶怒舍叶懇

品豈字恐字忽字及字及字固知字夫惟字句句轉

指○遊○恨○有○餘○添○雨○也○字○尤○爲○發○聲○長○嘆○使○人○讀○之○則○
然○審○審○起○下○數○審○字○審○吾○法○夫○前○脩○我○之○自○貽○患○也○
審○朝○諱○而○夕○替○則○世○之○予○我○以○患○也○汝○何○博○寧○而○好○
脩○文○顏○之○所○共○知○其○爲○患○也○忍○不○能○舍○起○下○余○不○忍○
爲○此○態○忍○尤○而○讓○語○焉○能○忍○而○與○此○終○古○成○言○有○他○
記○下○語○言○導○言○悔○適○起○下○九○死○未○悔○余○初○其○猶○未○悔○
數○化○起○下○荼○蕙○化○茅○時○俗○變○化○君○以○悔○誤○政○臣○以○未○
悔○贖○罪○此○相○反○者○也○君○以○數○化○示○下○下○亦○以○化○茅○變○

化從君此相因者也。

變三皇有衆芳之道。堯舜遵之。桀紂有覆亡之徑。黨人遵之。幽昧失光。險隘失大。窘步又將。在斯矣。莊宗大地與眼皆靡。騁之憂黨人。乃欲偷取。須臾以爲堂處之樂也。嗚呼。彼人是哉。路之既誤。向所恃乘。騏驎以道。若者不可恃矣。余雖不敢畏。勞馬之良。恐不以救路之錯。皇興之敗。績必矣。前之矢願。在於先路。務。踞前王之勝。若今忽焉。氣奪不敢復言矣。奔走。齊。

族先之後之。聊以救敗。得及前王之餘跡。而靡其後。
塵足矣。甚哉黨人之以他路誤君也。使君而不自疑。
猶可及救。乃君之疑信。竟爾反嘗也。我之恐。苦呼天。
祇有獨知也。堯舜之路坦坦。在前從彼黨人幽險。是
卽始未嘗不道。而中以改也。始未嘗不信。余而卒以
道也。一迷尚有醒時。一蹶尚有起時。迷而醒。醒而復
迷。蹶而起。起而復蹶。末如之何矣。天下事。永不可爲
矣。此不揆余情之可嘆。而數化之尤可傷也。甚哉君

之以改路自誤也。其曰齋怒者，謂如蠶火而未發也。即含怒之說也。其曰靈修者，原自矢以好修。望君以同脩也。曰黃昏為期者，一日之辰至黃昏而將終。此時之期不踐，將日暮而無餘踐也。

余既滋蘭之九畹，今又樹蕙之百畝。畦留夷與揭車兮，雜杜衡與芳芷。冀枝葉之峻茂兮，願竢時乎吾將刈。雖萎絕其亦何傷兮，哀衆芳之蕪穢。

嗚呼米

品曰既曰又功進乎昔之日矣。危紐舉撫不足言矣。

前後炤應。繇之入深法度。森嚴不善讀騷。而曰騷
復也。証騷矣。章法純以複處爲首尾。字同而意各異。
不知尋其首尾。而曰騷文奇于無首尾也。益証騷矣。
二百四十步爲一畝。十二畝爲一晚。五十畝爲一畦。
百畝則兩畦。九畝則一百八畝。蕙多於揭車。留夷蘭
又多於蕙。芳最甚者。培之最。多。衡芷易生。錯雜無數。
不待分界。培護下字。各具斟酌。

菱江離也。辟芷也。秋蘭也。木蘭宿莽也。天地現成之

芳也。山水之所散鍾也。晚也。祕也。睦也。人功手植之
芳也。家圃之所聚培也。散者不厭其各收之。故言江
言辟言阡言洲聚者不厭其多種之。故言百言九言
又言雜也。前之採芳爲矢。願此則又加功也。但恃天
地不藉人力。芳有盡矣。故功不可不加也。既滋又樹
白嘆自憐費多少。精神竭多少。氣力也。三石之爲衆
芳王也。雜椒桂也。此復云余之爲衆芳主也。雜蘅芷
也。白憐亦自矜添多少。芳馨長多少。弊價也不言。

而但言枝葉峻茂、葉盛則花自盛。此種樹之心、
且香艸或以葉香固不盡屬花也。刈者藏之也。艸木
不能不零落、萎絕則香枯。刈之香亦枯。有榮必有萎、
恒運如是。豈足深傷。然吾不忍其萎也。與他艸同蕪
穢也。故萎而香枯、寧刈而枯也。枯同穢不同也。惜香
之意、不以香歇而賤視也。且吾功存焉。尤深自惜耳。
今皆競進以貪婪。今憑不厭乎求索。菴內恕已以量人。
今各興心而嫉妬。忽馳騫以追逐。今非余心之所急。老

冉冉其將至今。恐脩名之不立。索叶素

品競進。起下進不入。以離尤。彼能進。我促不得進。求
索。起下上下而求。索彼有彼之求。索不肯厭。我有我
之求。索不得遂。興心起下。屈心。彼愈興。我愈屈。脩名
應。嘉名。初生而錫以嘉者。乃老至而無所就。字字
互映。

變前言黨人之誤君。此又言黨人之妬賢。路之既誤。
尚。獲。勞。救。先。後。踵。武。有。人。任。之。朝。無。堪。容。之。患。原。直。

矣。救皇興之敗績。可恨。可傷。孰甚於此。競進不讓。可
貪婪之本末也。怨已量人者。不自責已之無厭。而望
度他人。或與已同競也。既懼同競。必施排擠。行排擠
之術。波瀾浪蕩而起。排擠之懷。則最速與心者。一觸
而心輒起。必不能一刻容不待我之開罪也。各興心
者。情狀肺肝。忽然勃然不謀而同。亦不待彼之合商
也。駢驚追逐。則我與競進等矣。故曰非急也。既曰非
急。又恐老至。我自有我之不容緩。而又不肯與世人

同急也。冉冉之嘆。則向所謂遲暮若不及者。恐其至者。今竟將至矣。

朝飲木蘭之露。露兮夕餐秋菊之落英。苟余情其信姱以練要兮。長願頤頤亦何傷。墜木根以結蔭兮。貫薜荔之落葉。矯蘭桂以紉蘭兮。索胡繩之纒纒。英叶夾纒叶徙。

品因羨三后之衆芳。生出晦晚畦。雜添寒檻之所未備。因哀衆芳之蕪穢。生出飲餐結貫。矯索補俟刈之所或遺。章法通進前以喜心栽培。此以哀心收拾。

於之哀心。專在凋零。故凡易于墜落者。孜孜然。之。卽菊不落。英猶懼其或落也。汲汲然。務。所資。惟香。是藉。竟以香爲性命。非獨充佩矣。不解原此意。而致辨于菊英之不落。與別種亦有落英者。抑何謬也。信。姸。練。要。又從前面紛有此內美。後面紛有此。誇。飾。綴。紛。其繁飾時。綴。紛。以變易生出。非煉無以。執。要。非。紛。無。以。供。煉。不。能。煉。而。紛。或。至。于。變。姸。美。自。伏。隱。之。所。在。矣。文。情。最。深。

箋此承婆絕蕪穢又開一惜芳之法也從前扈之紉
之、寧、之、檻、之、漙、之、樹、之、俟、時、刈、之、務、期、芬、香、得、賞、一
用、香、惜、之、于、未、凋、之、先、也、迨、至、既、凋、蘭、露、之、隕、也、菊
返、之、落、也、蘼、蕪、之、散、也、桂、蘭、之、飄、零、胡、繩、之、萎、斷、也、
色、殘、香、滅、嗚、呼、已、矣、無、可、用、矣、欲、佩、之、則、味、已、歇、欲
刈、之、則、時、已、遲、棄、而、置、之、莫、我、心、惻、矣、于、是、從、悵、悵
之、中、又、作、憐、惜、之、計、向、蕪、穢、之、候、又、作、收、拾、之、方、甜
否、自、知、辛、酸、自、茹、血、自、吞、也、胸、自、擗、也、飲、墮、殢、落、胡

久以之以寫吾恨以寄吾情可謂無聊之極矣而
 高自標置文之以美名曰信姱以練要練之道有二
 凡芳從鼻受者也隨風而來亦隨風而散飲之發之
 餌從口受如此可以練風扼風之要而不爲風所分
 一練也凡佩芳從身受者也未霜而繁既霜而槁飲
 之發之餌從心受如此可以練霜扼霜之要而不爲
 霜所病又一練也頗領何傷者惜芳之懷原非爲求
 飽之計也而又憐惜務廣收拾務盡必不使有一之

或遺凡屬既凋。總而聚之。結焉貫焉。矯焉紉焉。取資于他類。則覓各木之餘根。爲結貫之用。取資于本類。則覓胡繩之香艸。爲矯紉之用。莫吾珍也。苟吾自珍也。莫吾賞也。苟吾自賞也。如此之謂哀蕪穢。如此之謂不棄穢。

嘗吾法夫前脩兮。非世俗之所服。雖不周於今之人兮。願依彭咸之遺。則長大息以掩涕兮。哀民生之多艱。余雖好脩姱以鞿羈兮。謇朝諝而夕替。既替余以蕙纁兮。余

又申之以攬。蒞亦余心之所善。今雖九死其猶未悔。
叶弗悔叶毀

品非世俗之所服。起下復修吾初服。不周乎今之人。
起下競周容。以爲度。何方圓之能周。哀民生起下察。
民心。覽民德。相觀民之計。極替申二語。總收前面言。
芳之青文。陣畧一小住。
箋既已自矜。又復自嘆。惜芳之懷與古愈近。去世愈。
遠。有所詳者。必有所缺。不周之病。豈敢復辭。苟利社。

稷投水以諫。吾願依之矣。興言及斯。低徊撫涕。使心
事可以直遂。及時採佩。國香日陳。於王前。隕落毋嗟。
干草莽。豈待言及不祥。而民生多艱。脩姱難恃。我好
之人。或詬諄之。如之何哉。好脩反得替。我之所無如。
人何也。被替仍申人之所無。如我何也。惠纒則卽始
之。紉秋蘭以爲佩。種種佩芳之說也。攬芷則卽繼之。
攬木結蔭。一一惜落之事也。芳不能不落。天人偏慣。
用妬。所謂替也。落而仍收其芳。在我不忠。無法所謂。

申也。安之中心。矢以死守。蓋自嘆之後。又自慰矣。
怨靈脩之浩蕩兮。終不察夫民心。衆女嫉余之職。眉兮。
謠詠謂余以善淫。固時俗之工巧兮。偃規矩而改錯。背
繩墨以追曲兮。競周容以爲度。忼鬱邑余侘傺兮。吾獨
窮困乎此時也。寧溘死以流亡兮。余不忍爲此態也。
熊

叶上宜反

品罵黨人曰險隘。怨靈脩曰浩蕩。險隘故不能以大。
道匡君浩蕩故不能以小心。察民字法互映以衆女。

換黨人起下俛女二妃獨此時不忍此態慘甚羞甚
兩也字又一遣筆噴調前吞聲而悲此放聲而哭
箋旣已自慰無復可怨而又不能不怨也矢芳九死
總爲靈脩之故吾方日哀夫民生而靈脩乃不察夫
民心心之不察生何以聊馳於浩蕩者必不足於詳
細病根深矣非一朝一夕之故矣終如是矣重之以
黨人娥眉見嫉謠詠相加吾侪前修日以拙彼佞時
日以巧誤靈修以改路國之不幸背規矩以改錯

然之得計也。追曲者惟曲之是追。如恐不及也。從
墨則直。背繩墨則曲。忽奔走以先後者。原之所欲追
也。忽馳騫以追逐者。衆人之所欲追也。以此爲求周
求容之術。我不改其度。而彼以善改爲彼之度。其如
之何哉。嗚呼。彼衆我寡。困窮莫獨受矣。將悔而效之
乎。寧死不忍爲矣。有必當忍者。二焉。前之忍而不能
舍。後之忍猶是也。有必不忍者。二焉。此之不忍爲此
態。後之焉能忍而與此終古是也。上言不周於今之

人千古之君子。嘗疎不及小人之嘗密。此曰競周爲度。小人之密者。愈密。君子之疎者。愈疎矣。

鷲鳥之不羣。今自前世而固。然何方園之能周。今夫執異道而相安。屈心而抑志。今忿尤而攘詢。伏清白以死直。今固前聖之所厚。安可一先反。

品異道起下相道。前聖所厚起下依前聖。前世與此時緊相應。死直與追曲緊相應。埋陳能遠聞。苟能近。幾既已自嘆。佗係又復自解。鷲鳥不能與凡鳥爲羣。

因窮應受豈獨此時前世然矣彼競周而我不回
固、有、能、有、不、能、也、方、圓、無、互、盡、之、手、其、所、繇、來、道、與
之、異、耳、吾、法、耿、介、之、遵、道、彼、之、道、在、險、隘、發、願、既、殊、
伎、倆、互、別、豈、堪、相、安、於、各、得、哉、彼、之、氣、焰、既、張、我、之
心、志、難、長、自、屈、自、抑、抱、不、忍、爲、之、憤、而、又、有、不、得、不
忍、之、痛、以、此、獲、尤、不、能、不、忍、而、受、也、若、舍、此、蒙、詢、不
敢、不、攘、而、去、也、甘、死、直、所、以、忍、尤、伏、清、白、所、以、攘、詢、
彼、自、追、曲、我、自、死、直、貪、婪、清、白、馨、穢、天、淵、今、人、薄、之、

前聖厚之足矣足矣

悔相道之不察兮延佇乎吾將反。回朕車以復路兮及
行迷之未遠。步余馬於蘭皋兮馳椒丘且焉止息。進不
入以離尤兮退將復脩吾初服。製芰荷以為衣兮集芙蓉
以為裳。不吾知其亦已兮苟余情其信芳。高余冠之
岌岌兮長余佩之陸離。芳與澤其雜糅兮唯昭質其猶
未虧。忽反顧以游目兮將往觀乎四荒。佩繽紛其繁飾
兮芳菲菲其彌章。民生各有所樂兮余獨好脩以為道。

餘體解吾猶未變兮。豈余心之可懲。

服叶弗

品止息。退脩說得氣索高冠長佩。又添得意起章法。善子。抑揚昭質與黨人幽隘相應。彼以幽我以昭。非非彌章。又與昭質未虧。非章則愈昭矣。民生各有所樂。與哀民生之多艱相應。歟。在此樂亦在此語受禍則堪哀。語好脩則堪樂。哀樂固無二致也。箋既已自解。又復自咎。九死其未悔者。忠臣之志也。身死而無益於君死有餘恨。悔相道之不察者。良臣

之願也。改路在君。誤君以改路在小人。此君之咎也。
君之迷也。小人之迷君也。小人之咎也。原有何迷原。
何待復哉。而慄焉。總引以爲己罪。吾之相君以營道。
者。作用未深。機關未審。故使黨人得以敗之。君之迷。
卽我之迷耳。君之路改我之路。荒矣。君之與助我之。
車室矣。引頸佇立。思所以反。堯舜遵道得路。吾求而。
車復路。庶幾及前王之踵武。不克遂志者。及行迷之。
未遠。猶不至。永誤乎。藹則有阜。椒則有丘。途商。

也。令馬而徐步不敢遽也。豈馬而疾馳不
念交起。爰止息于芳林之下。乃事卒不可爲。道
可復進。靜言思之。進而得入。尤可恐也。吾之恐尤
入而悟。君也不入而祇以離。尤恐無益也。競進之術
非我所長。但有退而已。吾之所服者。原非世俗之所
服。吾自脩吾初服而已。初服維何。菱綺可衣也。芙蓉
可裳也。吾之芳。不得用於世。乃益厚于身。製之集之。
苟白知而已矣。服之既具。冠蓋選其高。佩蓋選其長。

不以不吾知而降志辱身也。有蘭佩焉。有玉佩焉。長
余陸離佩玉之志也。有蘭佩。又有玉佩。故曰雜糅也。
向之所云雜杜蘅以香。雜香此以玉。雜芳也。昭質者
質明白而易見也。猶未虧者。爲後之或虧志感也。蘭
變玉折則竟虧矣。茲其猶未之晨也。具此未虧。安往
不可。延佇將反者。復反顧而游目。將反則專思宗國。
遊目則寄志四荒。佩日添而芳日章。愁慘之中。所樂
自在。可以悔不肯以懲。益於自咎之餘。又津津目負。

女。貌。之。嬋。媛。兮。申。申。其。誓。于。曰。鮫。婦。直。以。亡。身。兮。終。忍。
妖。乎。羽。之。野。汝。何。博。塞。而。好。修。兮。紛。獨。有。此。姱。節。蕢。之。
蔬。以。盈。室。兮。判。獨。離。而。不。服。衆。不。可。戶。說。兮。孰。云。察。余。
之。中。情。推。並。舉。而。好。朋。兮。夫。何。筑。獨。而。不。予。聽。依。前。聖。
以。諫。中。兮。喟。憑。心。而。歷。茲。濟。沅。湘。以。南。征。兮。就。重。華。而。
陳。詞。予。叶。與。野。叶。渚。

品。從。前。自。負。壯。氣。干。天。忽。入。女。類。倫。分。相。壓。啞。口。難。

辨。但有陳之重華耳。于文勢莊語已盡之中。借女嬃
作一轉關。便可移而。他訴下而陳辭上。征占氛占咸。
總從女嬃一語生出。布陣幻絕。

楚既已自負倚恃前聖。黨人嫉妬志士。所不問有前
聖。自可壓黨人體解。真不足懲也。忽逢女嬃攢眉無
所。骨肉涕淚情景不堪。卽有前聖未易以壓至親體。
解。又以應懲矣。類之舉。蘇者顓頊五世而生。蘇屈原
同出顓頊之後。故引木宗以爲戒也。豈死曰妖。誰以

無死而不得盡其天年。是則骨肉之大恨也。
韓宣之人其勢必至於是也。原自負曰死直清白。
聖所厚。類曰韓直亡身。前聖所誅。原之自負曰佩
紛其繁飾。簪簪不能舍。好脩是嘗。紛有此內美。得意
在此。類之言曰汝何博簪而好脩。紛獨有此姱節。受
罪正在此。無辭以對其姊矣。原之自負曰非世俗之
所服。退將獨脩吾初服。欣然以爲能判在此。類之言
曰判獨離而不服罪。其判在此。又無辭以對其姊矣。

至情相關切則理有所不得辨豈敢以姊之言爲非
但有慨世之不察不聽而已然則依前聖以節中毋
爲不及毋爲太過庶幾不遺姊之憂又不叛聖之訓
咄咄可解從前之經歷于茲可明乎無詞以對姊者
竊欲有詞以對重華是所欲就商也舜誅姦直之鯀
而非誅忠直之臣是尤所欲就所也

啟九辯與九歌兮夏康娛以自縱不顧難以固後兮五
子用失乎家術罪滯遊以佚畋兮又好射夫封狐

不。忍。日。康。娛。而。自。忘。兮。厥。首。用。夫。顛。隕。夏。桀。之。常。道。
不。遂。焉。而。逢。殃。后。辛。之。菹。醢。兮。殷。宗。用。之。不。長。湯。禹。繼。
而。繼。敬。兮。周。論。道。而。莫。差。舉。賢。才。而。授。能。兮。循。繩。墨。而。
不。頗。皇。天。無。私。阿。兮。覽。民。德。焉。錯。輔。夫。維。聖。哲。之。茂。行。
今。苟。得。用。此。下。土。瞻。前。而。顧。後。兮。相。觀。民。之。計。極。夫。孰。
非。義。而。可。用。兮。孰。非。善。而。可。服。家叶姑差叶蹉輔叶甫
品。歷。數。古。昔。緩。言。之。長。言。之。詞。愈。寬。悲。愈。促。矣。章。法。

善于取、繫、用、失、家、術、用、夫、顛、隕、用、之、不、長、苟、得、用、此、
下、土、孰、非、義、而、可、用、五、用、字、遍、相、映、發、

變、此、至、浪、浪、皆、陳、詞、之、言、也、事、在、重、華、之、後、者、重、華、
之、所、未、知、故、歷、舉、以、陳、也、帝、降、而、王、三、代、通、衰、無、亂、
不、備、中、天、之、帝、豈、知、後、世、之、日、變、一、至、是、哉、使、舜、而、
一、一、開、之、涕、滂、滂、下、矣、悲、世、憤、俗、不、獨、原、矣、堯、舜、得、
路、原、所、並、稱、詞、不、陳、堯、而、專、陳、舜、者、繇、帝、降、王、自、舜、
始、也、其、獨、詳、於、夏、襄、也、繇、者、舜、也、舜、變、其、子、之、不、

肖不堪以付天下。愛託之禹，乃未再傳而禹之孫不
復續禹之緒矣。豈獨禹之靈制舜倍爲惘矣。嘆五子
之失家原以自比也。宗臣與國共存，國破而家亦亡。
憂國所以憂家，未聞有獨存之身也。是則所可對女
嬃者也。五子之作歌，原之作騷，一也。歷言羿浞比今
日之誤國者也。楚將不復爲楚也。慶幸澆隕，望後日
之興楚者也。楚之子孫尚有能爲少康者乎。蓋知懷
王之不復振，而殷殷焉盼之後人也。少康之中興，未

幾而桀復敗之。亂多治少。今古皆然。繇桀而紂。何可
勝道。然非其祖宗之咎也。追念禹湯以及成周。其儼
敬論道心法。治法。何一不謹。舉賢授能。三代一轍。總
之。循繩墨以去。頗而已。黨人之背繩墨以追曲。尚可
令三代之君見且聞哉。皇天無私。非茂行不散久矣。
有德乃有土。存乎所用之久矣。君胡不聞焉。低徊以
思。向所欲奔走先後。追前王之踵武者。茲且瞻前顧
後而已。無以效之于君。而空相視于民。計其所獲。未

有非義而可用。非善而可服者也。用此下土。以
爲用者也。從吾初服。判獨離而不服者。總以善而斷
其服者也。凡民皆然而謂臣可改以事君乎。民之德
天。覽之民之計。我相觀之。天之目寄于吾之目矣。無
有異矣。天欲擇主而無可輔。原欲計民而無繇計。天
與原交困矣。

站余身而危死。今覽余初。其猶未悔不量鑿而正柄。今
固前脩以菹醢。曾歔歔余鬱邑。今哀朕時之不當攬站。

蓮。以。掩。涕。今。霑。余。襟。之。浪。浪。

品哀朕時與獨困窮乎此時相應。霑襟浪浪與太息掩涕相應。文心節奏之妙在于陳辭自寬破涕爲笑。乃不覺忽然淚下止不得說不得凄黯至此。

箋旣悼世變。而因以自悼焉。向所云九死其未悔者。今似不能不悔矣。不悔之于初。不能不悔之於終矣。文類之所嘗者。曰終歿怖其終。故罨其初也。此曰。嗚呼。初猶未悔。堅于初。益慘于終也。非變節也。君不我

雖死而無益于君。是以愴也。后幸之薤臨。又將復見
于今矣。其固然矣。姊之所謂終歿者。必驗原之所謂
修吾初者。無益矣。前聖之所厚。不足以敵姊之所憂
矣。如是而安得不歔歔鬱鬱。俟時將刈者。竟無時矣。
向哀民生。茲且哀朕時。自哀之不暇。無暇哀民生矣。
向哀民生。太息掩涕。未遽沾襟也。茲哀朕時。而掩涕
終之需襟浪浪。不能竟掩矣。涕之下也。其爲姊而下
耶。雖有重華。無如原何矣。種種欲陳之辭。不得不忽。

然咽斷舍重華而他之矣。

跪敷衽以陳辭兮。耿吾旣得此中正。駟玉虬以乘鷖兮。
溘埃風余上征。朝發軔於蒼梧兮。夕余至乎縣圃。欲少
留此靈瑣兮。日忽忽其將暮。吾令羲和弭節兮。望崦嵫
而勿迫。路曼曼其脩遠兮。吾將上下而求索。飲余馬於
咸池兮。總余轡乎扶桑。折若木以拂日兮。聊逍遙以相
羊。前望舒使先驅兮。後飛廉使奔屬。鸞皇爲余先戒兮。
雷師告余以未具。吾令鸛鳥飛騰兮。繼之以日夜。飄風

屯其相離兮。帥雲霓而來。御紛總總其離合兮。其上下。吾令帝閭開關兮。倚閭闔而望余。時曖曖其將罷兮。結幽蘭而延佇。世溷濁而不分兮。好蔽美而嫉妬。
葉叶姥索叶穠具叶局下叶戶子叶與

品就重華以陳辭。慷慨自欣。淚無可下。涕霑襟以浪浪。蕭條自伶。辭不堪陳。既爾弗絕。涕霑哀朕時之不。當似乎前聖不足恃。胸中無所得矣。亟承一語曰。耿吾得此中正。所哀所得。亦行不悖。文勢善用相形相。

反○以○施○其○捷○翻○既○爾○得○中○正○而○上○征○又○似○乎○獨○立○可○
以○無○懼○緩○步○可○以○無○憂○矣○朝○發○以○至○望○余○復○寫○得○無○
刻○可○安○無○處○可○住○上○天○下○地○但○有○顛○狂○魂○神○意○識○忽○
彼○忽○此○善○于○自○道○煩○亂○之○懷○上○下○求○索○一○語○尤○為○前○
後○紹○應○之○連○環○此○言○溘○埃○風○發○蒼○梧○騰○鳳○鳥○開○帝○闕○
繇○下○而○上○也○後○言○登○閼○風○次○窮○石○觀○四○極○周○天○乃○下○
又○從○上○而○下○也○路○修○遠○使○先○驅○為○前○戒○則○又○應○前○來○
吾○道○夫○先○路○求○先○而○苦○未○易○先○心○愈○急○事○愈○不○可○預○

說。到。將。罷。延。佇。其。屬。眼。穿。腸。斷。矣。令。研。節。令。飛。騰。令。
關。關。三。段。互。映。欲。遲。者。務。阻。使。遲。欲。速。者。預。催。使。速。
藏。美。嫉。妬。起。下。變。然。而。蔽。之。嫉。妬。而。拆。之。路。不。獲。先。
患。實。坐。此。

遵。依。前。聖。以。節。中。則。可。以。得。中。矣。量。鑒。而。正。柄。則。可。
以。得。正。矣。陳。辭。之。中。參。合。世。變。上。下。古。今。蓋。幾。斟。酌。
於。其。際。不。敢。爲。一。往。不。顧。之。思。焉。視。向。之。自。信。太。過。
又。換。一。番。參。透。加。一。番。明。白。矣。故。曰。至。是。而。跌。跌。得。

之也。既明既得，於是乎以人間之身，開天上之眸，以宗國之裔，騁四方之轍。戾幾胸懷，步武益爲廓然乎。溘埃風者，人世塵埃之中，忽然飛騰也。發軔蒼梧者，舜葬蒼梧，陳辭爲向，重華則上征，屬離重華，故軔從此發也。蒼梧爲塵世之恒區，懸圃在崑崙之絕頂，所謂緣埃而上征也。靈鎖爲神靈門，鏤之文憑圖之中，宮宇畢備，故舉門以該宮也。靈之門可入而不欲，舒帝之關欲叩而不得，入事與心往往相違也。日暮耳

節者黃昏爲期乃靈修與原之成約期或一過不可
復得故欲令羲和遲行以展其期以竟其路也勿迫
言勿急迫也上下求索者原自表其意中之事經營
無盡也崦嵫爲日入之山咸池爲日浴之處扶桑則
日出之區懸圃在西北崦嵫在西旣至懸圃又涉遠
路總轡扶桑緣西而之東也扶桑生東若木又在西
旣至乎東又轉之西極折西之若木以拂日者若木
之花其光焰地欲借以助日之大明而又阻日行之

毋西也。西忽東。東又忽西。願煩意亂。奔走無已時也。
前之不敢少留。此之聊逍遙者。日將暮而時逼。故於
西北之地。少留不敢追。迨及東方。總轡扶桑。則日
且再出。而時不患不長矣。故相羊無妨也。時逼則望
助。故欲羲和之遲。將長則我可自主。故於花光熠地
可以助日者。我且得折之。拂之以盡吾力焉。於是而
望舒飛廉。鸞皇可以惟吾所使矣。乃雷師偏軫。望人
也。前焉後焉。步步斯其先者。又步步不得无不如意。

之事固嘗八九哉。然則遂以未其已乎。告余未者。雷
師也。爲余先者。驚皇也。吾益令鳳鳥之玄飛焉。吾所
慮者。日之將暮。羲和未必能弭節。則日不能不暮。吾
令夜以繼日。則日不患其暮。以飛取速。夜以繼日。益
取速焉。雷之阻我者。風且助我矣。飛廉風伯。吾所令
在後奔屬者。今且添飄風之在前。帥雲霓而來迎矣。
向之思上下求索者。茲且總總離合。光采交陸。離于
上下間矣。總總衆也。總總離合者。望舒飛廉。旣驅使

令雷師宜有同心。乃偏告余以未具。此合中之離也。飛廉風伯既係在後。奔屬則飄風之無定在者。原自相判。不在約束之內。不在前迎之列。乃忽然以相隔者。又在前而帥雲霓以相迎。此離中之合也。局敗于意中。緣或湊于意外。故兼言以結之。曰紛總總班陸離也。乘埃之意存乎上征。以蒼梧視玄圃。則蒼梧爲下。玄圃爲上。以玄圃視帝閭。則玄圃扶桑皆爲下。帝閭爲上。愈征而欲其愈上。應以避塵世之苦。故終之

以帝闔也。開闔倚望者，欲見帝之懷，急于速見也。理
未具，繼以夜之懷，總期一速待。自叩闔而後見，則遲
矣。令闔先開，開倚門而望我之至，而後見，可速。志可
慰然。天上亦豈有此如意之事哉？前之日忽忽其將
暮者，茲又時暖暖其將罷矣。折若木以拂日者，無所
用之矣。空結幽蘭以延佇而已。吾欲以夜繼日，而夜
之暖暖終不可爲日之昭昭也。溷濁不分，舉世實多
夜景也。乘埃上征者，不能不仍在塵埃之世也。天關

不。可。開。世。路。不。可。避。蔽。美。嫉。妬。實。繁。有。徒。奈。之。何。哉。
朝。吾。將。濟。於。白。水。兮。登。閼。風。而。縹。馬。忽。反。顧。以。流。涕。兮。
哀。高。丘。之。無。女。溘。吾。遊。此。春。宮。兮。折。瓊。枝。以。繼。佩。及。榮。
華。之。未。落。兮。相。下。女。之。可。詒。吾。令。豐。隆。棄。雲。兮。求。處。妃。
之。所。在。解。佩。纓。以。結。言。兮。吾。令。蹇。脩。以。爲。理。紛。總。總。其。
離。合。兮。忽。緯。繆。其。難。遷。夕。歸。次。於。窮。石。兮。朝。濯。髮。於。洧。
澼。保。厥。美。以。驕。傲。兮。日。康。娛。以。游。遊。離。佞。美。而。無。禮。兮。
來。還。棄。而。改。求。覽。相。觀。於。四。極。兮。問。流。乎。天。余。乃。下。望。

瑤臺之偃蹇兮。見有娥之佚女。吾令鳩爲媒兮。鳩告余以不好。雄鳩之鳴逝兮。余猶惡其佻巧。心猶豫而狐疑兮。欲自適而不可。鳳凰旣受詒兮。恐高辛之先我。欲遠集而無所止兮。聊浮游以逍遙。及少康之末家兮。留有虞之二姚。理弱而媒拙兮。恐導言之不固。世溷濁而嫉賢兮。好蔽美而稱惡。
馬叶姥佩叶備詒叶異理叶賴盤

叶巧叶考

品前云朝夕上征泛言其地處處魂飛魄散此云朝

久求女。實指其人。刻、刻、意、悲、情、牽。語複而旨互殊。吾
令豐隆。吾令蹇脩。用二複字。與前對。豎。總。總。離。合。涸
濁。蔽。美。用二複句。與前對。豎。法。度。嚴。整。忽反顧。以流
涕。應前忽反顧。以游目。余猶惡其佻巧。應前時俗之
工巧。相觀四極。應前相觀民之計極。日康娛以淫遊。
應前日康娛以自忘。來違棄而收求。應前夏桀之嘗
違娛于朝廷之政事。不容娛也。娛于天上之遨遊。不
妨娛也。違于君德之恒度。不容違也。違于求女之轉

想不妨違也。意相反。字偏用相同。最工造幻。
箋既已曖曖將罷。且不能不募矣。於是不得不復言。
朝矣。前緣崑崙之玄圃。而求見帝。茲復再緣崑崙之
白水。而求得女。發輒爲陸行。茲爲水行。志白水者。爲
淵濁之世。嘆也。惡埃則乘埃風而上。所以避埃惡濁。
則選白水而濟。所以避濁也。帝未易可見。而女尚冀
可求。則同此低徊崑崙之中。念較苦意較悲矣。高丘
爲楚山。旣登閭風。忽然反顧而嘆。無女者。哀楚無可

求之人故欲他往也。使楚有人毋須此僕僕矣。春宮
爲東方青帝之舍。前繇玄圃之西。以歷扶桑之東。此
又繇崑崙西北之地。以遊春宮之東。東者萬物之所
主。故歷歷欲繇西以之東也。原之所佩者以芳蓀之
所繼者以玉佩。不厭多也。折若木以拂日。不能得之
于天。折瓊枝以繼佩。尚可恃之於已也。且求女而無
以節之。未易致也。吾將以道吾意於下女。而因以達
夫神女焉。不直言節女而言節下女者。無媒而逕進。

非禮也。故不敢言。詒女而言。柄釋下女在所可詒也。
有可詒者。有不可詒者。下女則自致之。處妃則解佩。
而託之。審脩可不可之別也。前云雷師告余以未具。
忿然不肯。緩俟雷師而急託。繼日夜之。鳳皇至此。又。
不得不託。豐隆之雷師以求處妃矣。前噉之茲。又望。
之矣。求則藉豐隆冀其勇。以速也。理則藉審脩冀其。
婉以達也。處妃溺水而死。原負白沉之死志。男則欽。
彭咸女則覓處妃。各從其類也。君嘗與我有成言。後。

乃悔道而有他前言散矣。結言者固結之而俾母道
母散也。處妃爲伏羲之女。簪修爲伏羲臣。俾其臣以
求其女也。紛總總其離合者。無女則爲離。相下女之
可詒則離。而若可合求所在。託簪脩則在於合與離
未定之間。情緒交錯。則總總之謂也。祈見女之與祈
見帝。同一况也。緯繼難遷者。簪脩之不效。處妃之不
我許也。妃不我許。如織絲者。經之有緯。如引繩者。經
之有緯。彼自守其一定。不因我而遷移也。所謂使君

自有婦羅敷自有夫也於是朝濟以登者不得不夕
歸矣○暫舍於窮髮而終返於涓盤涓盤之水出崦嵫
山始之濟白水遊春宮繚西而之東者茲復從春宮
歸崦嵫則繚東而仍之西矣濯髮以自致吾潔也濟
以白水濯以涓水總之避涸濁之世也驕傲滯遊原
之自道也○處妃不我許吾自保吾之內美而已○雖哀
無女豈肯喪志未嘗不高自命也未嘗不靜自樂也
保厥美以驕傲日康娛以滯遊姑玩世肆志焉可乎○

上官之誡原非我莫能爲在於驕傲衆女之譟譟在
於善淫至此而皆不復自辨矣任爲驕傲爲康淫以
實彼之言不必喋喋於不傲不淫矣蓋自堅之中深
寄自嘲焉旣而又自警曰康淫傲驕何嘗卽損吾之
內美然雖信美而於禮法有越矣何不違棄處妃而
別改求賢女乎旣從白水春宮窮髮消盤遍歷東西
亦可從白水數處之外再歷南北是之謂覽觀四極
焉周流乎天余乃下昔所謂下而索也登閭乘雲皆

爲上索不可遇故又下索也言觀言下而屏之用洗
乎夫者從天視下所視始審也始之返顧高丘未嘗
不相觀乃竟無人也虛妃有人矣不知其所在不得
而見也茲曰見有娥望瑤臺有人矣有在矣得而見
之矣直謂媒耳俾鳩爲媒而鳩反譏問將今鳩爲媒
而鳩則佻巧兩媒無一可託焉然則棄媒自適乎義
有所禁矣爰再擇媒莫如向者爲我飛騰之鳳皇可
託以受詒下女之事斯媒之最良哉既已自快又自

驚也。鳳凰既肯受我之託，爲我致詒。然捷足之中，尤有捷足者，猶恐高辛之我先，而鳳凰之未足畢吾事也。庶妃不可得有娥，又不可獲。然則已矣。將逃之他國，如彼少康得妻于二姚者乎？及其未家而先留之，可乎？庶幾不恐先我乎？乃又有懼焉。懼理弱媒拙，能先而不能固也。不能固，則結言可以仍淪先，無益也。向藉豐隆，欲以威強索之。向斥鳴鳩，恐以佻巧敗之。疏者不足賴，巧者不足使，弱且拙焉，而又無可望。

孤發猶豫、欲集無止、於此極矣。莫余助矣。涓涓之
蔽、美稱惡日深一日矣。其屑引古女於溺水、必妃之
外、獨屬之簡狄。二姚者、簡狄生契、思得賢佐如契、備
與事君也。二姚則係少康國亡、逃之他國、娶二姚以
爲妾、夏復重興。原料楚之必至於覆滅、思有中興如
少康者、故又以寄意也。
閨中既以達遠、今哲王又不寤、懷朕情而不發兮、余焉
能忍而與此終古。
古叶故

品四語結上叩開求女二段。文陣畧一小住。與既替
又申同法。彼以既替惠纓結紉佩舉盤滋樹諸語以
又申攬蔽結墜露落英矯貫諸語。此亦兩語雙結。字
句皆從一例。

箋此總承朝發蒼梧朝濟白水而重致咨嗟也。國中
遠遠則四極以祈求女終不可求之說也。誓王不寤
則卽叩關以祈見去終不可見之說也。女與帝兩不
獲晤則此情復何所訴。將訴之涸竭之世人乎。彼寶

嫉我甚矣。永懷朕情而不得發矣。嘿嘿自恐而
能恐也。人以爲當身之事。而原以爲終古之恨。以爲
當身之事。可恐也。以爲終古之恨。不可恐也。身爲宗
臣。孤負宗國。壤一時者。壤終古者也。若之何其恐而
與此也。

紫蘂茅以筵尊兮。命靈氛爲余占之。曰兩美其必合兮。
孰信脩而慕之。思九州之博大兮。豈惟是其有女。曰勉
遠逝而無狐疑兮。孰求美而釋女。何所獨無芳草兮。爾

何懷乎故宇。

慕叶綿

品前數段急拍促節矣。此復託之巫占緩言之長言。
之文勢善取鬆索蔓茅與索胡繩相應。我尚得自主。
則所索在收芳。我不敢自決。則所索在設占。兩美必
合。應前保美改求孰信。修應前吾好修無狐疑。應前
心猶豫而狐疑。

變情不能忍而又終無可訴。於是借占以發之。原之
意中叩帝求女占之詞中但言求女而不及叩閭帝。

一而已。既不得見，無繇強也。女則可以旁求，繇前代
以及今日，繇一處而及四方，尚可過焉，不以閨中之
遠遠，遠爾絕望也。紛有內美者，原也。兩美必合，自當
有助原之美者也。楚國無有慕原信原者，九州之博
大，自當有之，何必楚哉？心猶豫而狐疑，原之所戀戀
於有嫉也。曰：勉遠逝而無狐疑，占之所勸，遠觀于九
州也。覽觀四極，原未嘗不知九州之可遠逝而卒自
知之，又自迷也。故勉之也。原向九州而覓女，九州之

人亦求美而覓原。彼此互相求也。所謂兩美其必合也。芳草者原所意。戀使九州有女而無芳草。則原意或未易決。故又申言何所無芳艸也。求女佩芳兩者九州均有之。故字真不足懷矣。

世。幽。昧。以。眩。曜。今。孰。云。察。余。之。善。惡。民。好。惡。其。不。同。兮。惟。此。黨。人。其。獨。異。戶。服。艾。以。盈。要。兮。謂。幽。蘭。其。不。可。佩。覽。察。草。木。其。猶。未。得。兮。豈。理。美。之。能。當。蘇。糞。壤。日。充。嶂。兮。謂。申。椒。其。不。芳。

佩叶備

品大聲痛罵黨人一番。爲申椒揚其聲價。豈理
能賞起下。瓊佩蔽折。

箋此承占詞之旣畢。復悵然自念也。占所云故字之
不足懷者。低徊思之。果不足懷。幽昧以眩曜者。衆人
也。彼不能察余之善惡者也。幽昧以險隘者。黨人也。
彼則好惡務異。不肯察余之善惡者也。謂艾可服。謂
蘭不可佩。好惡相反。一至於此。女類所詈。盈室而原
不服者。衆人實盈要矣。嗟乎。旣不知勞。又安能知玉。

吾向之折瓊枝以繼佩。廣薰見知者。總與香佩俱歸。
無用矣。抑又有甚焉。不惟謂艾可服。而且取及糞壤。
以充囊。不惟謂芳不可佩。而且詆衆芳爲不芳。其
倒置至此。愈極矣。

欲從靈氛之吉占兮。心猶豫而狐疑。巫咸將夕降兮。懷
椒糈而要之。百神翳其備降兮。九疑繽其並迎。皇剡剡
其揚靈兮。告余以吉故。曰。勉陞降以上下兮。求渠鑊之
所同。湯禹儼而求合兮。桀紂繇而能調。苟中情其好脩。

今又何必用夫行媒說操築於傅巖兮。武丁用而不疑。
呂望之鼓刀兮。遭周文而得舉。雍戚之謳歌兮。齊桓聞
以該輔。及年歲之未晏兮。時亦猶其未央。恐鵲鳩之先
鳴兮。使夫百艸爲之不芳。迎叶御調叶同媒叶迷

品禹湯堯舜文武已經歷數。此又從巫咸口中再歷
數一番懷古之情。前修之志三復不能已。復得津津
有味。百艸不芳與前謂申椒其不芳互相翻洗。前罵
黨人毅然色壯物性有嘗。蘭椒決無不芳之理。小人

楚辭聽直

卷一

四

其如我何。此惴然神驚時勢。適遷恐百神盡落。鳴鵲之口。雖君子亦當懼矣。佳處尤在借占語相勉及時。伏下變而不芳之案。文陣如環。

變既已信。占之所謂凶。故字難懷。亟宜從占之所謂吉。九州當逝。乃占勉之以毋狐疑者。又猶豫而尚存狐疑也。一占未決。爰再占焉。靈氛之占吉凶。出於一人之獨斷。巫咸之定吉凶。則合百神之至止。山靈亦代我迎神焉。揚靈告吉。信有倍焉者矣。靈氛之言。祇

就求女之一事。平咸之言。則叶陳辭之至理。非以
之莊論矣。其曰勉陞降以上下。卽叩關之所謂上下
求索。班陸離其上下也。求矩矱之所同。湯禹儼而論
道。則陳辭之所謂循繩墨而不頗。與湯禹儼而祗敬
也。其曰摯咎繇而能訓說。築丁用望得舉而戚言輔
又卽陳辭之所謂舉賢才而授能也。此咸之言層層
與原相合者也。苟中情其好脩。又何必用夫行媒。則
專翻求女之案焉。求女之難。使鳩鳩兩爲媒。而不堪

用欲無媒自適而又不可。最爲狐疑。莫深于此。而忽
然決之曰。何必媒也。說以夢望。以卜寧戚。以歌茲三
者。皆莫爲先容。忽然作合。是無媒之榜樣也。蓋原所
欲効忠于君者。甚急甚艱。而巫咸所云作合于君者。
則甚奇甚速矣。無故而合。昔之人何幸。日進而疎。今
之辰何不幸也。原之言曰。日忽忽其將暮。時曖曖其
將罷。一日之中。嘗恐不及歲之言。曰及年歲之未晏。
時亦嘗其未央。一歲之內。不患無期。原之言曰。驚人

姱姱謂申椒其不芳所憂者在人情咸之言曰鴉鵂
先鳴百神均之不芳所憂者在天運此咸之言層層
與原相反者也

何瓊佩之偃蹇兮衆憂然而蔽之惟此薰人之不諒兮
恐嫉妬而折之時續紛以變易兮又何可以淹留蘭芷
變而不芳兮荃蕙化而爲茅何昔日之芳艸兮今直爲
此蕭艾也豈其有他故兮莫好脩之害也余以蘭爲可
兮今羌無實而容長委厥美以從俗兮苟得列乎衆芳

不。專。依。以。慢。惜。兮。殺。又。欲。克。夫。佩。偉。既。于。進。而。務。入。兮。
久。何。芳。之。能。祗。固。時。俗。之。流。從。兮。又。孰。能。無。變。化。覽。椒。
蘭。其。若。茲。兮。又。况。揭。車。與。江。離。
蕭叶營茅叶謀化叶虎

馬反

品。承。上。百。艸。不。芳。便。可。直。入。蘭。變。蕙。化。却。先。從。瓊。佩。
作。一。低。徊。然。後。跌。入。時。變。文。勢。善。于。順。中。取。逆。鳴。鳳。
不。芳。所。慮。者。百。草。非。謂。蕙。蘭。也。繽。紛。蕭。艾。失。時。落。節。
資。者。亦。不。可。保。矧。其。下。焉。者。乎。於。屬。黨。人。寬。一。層。石。

於憑弔千古號呼楚項又更深一着緊一着其
美應前保厥美何芳之能祇應前湯高儼而祇敬祇
敬也愛芳不如敬芳知敬則必不敢藝而委之失
實剽名矣專倭慢惜與能祇相反況湯車與江離翻
前冠江離睡揭車之案至此不堪睡冠
變此永成占之既畢而又悵然自念也成所代恐者
百艸不芳爲原之芳佩慮而原所自恐者尤爲瓊佩
慮俗人之識甚淺玉佩芳佩總所不知在我之寶立

惜○玉○惜○芳○欲○其○兩○全○苟○一○佩○被○壞○一○佩○猶○存○尚○可○
自○慰○若○兩○壞○焉○愁○難○堪○矣○此○原○之○所○以○驚○心○於○芳○而○
亟○先○言○瓊○也○前○日○覽○察○未○得○豈○理○美○之○能○當○憂○人○之○
不○能○察○瓊○佩○也○此○曰○憂○然○蔽○之○非○惟○不○能○察○且○不○肯○
察○矣○眾○人○雖○工○蔽○美○玉○之○價○不○揚○玉○之○質○無○傷○也○隄○
防○黨○人○則○尤○恐○其○毀○吾○玉○而○折○之○焉○下○手○最○毒○勢○必○
至○此○又○不○止○於○不○肯○察○矣○恐○黨○人○之○折○玉○既○不○敢○行○
玉○以○示○它○人○嘆○天○時○之○變○芳○復○無○繇○藉○芳○以○明○故○我○

兩。側。於。是。乎。交。田。焉。原。真。自。慊。亦。自。愧。矣。向。者。黨。人。謂。壯。其。不。芳。妬。也。非。真。也。若。自。在。也。茲。者。蘭。芷。變。茶。薰。化。天。道。物。理。竟。助。黨。人。以。口。實。真。矣。非。妬。矣。尚。敢。曰。余。情。其。信。芳。乎。哉。撫。今。追。昔。何。以。至。斯。慨。嘆。之。餘。殆。求。其。故。而。不。可。得。忽。焉。惘。然。又。忽。而。了。然。曰。豈。有。他。故。哉。世。莫。好。脩。賢。者。孤。立。因。而。改。節。比。比。皆。然。害。坐。此。耳。使。天。下。有。好。脩。之。人。則。德。隣。互。佐。同。調。交。吹。必。無。有。茲。日。也。於。是。而。又。致。嘆。焉。他。卉。易。變。固。不。

足道。幽谷之姿不以無人而不芳。可恃莫若蘭。竟爾
至此乎。喪芳之實而空列芳之名。俗不重芳。以此從
俗。因兩美之不得合。遂自委其美也。蘭之隱情。吾知
之矣。罪在此矣。椒之罪則有甚焉。蘭之不芳止於枯
槁。自弃未敢爲倭也。未取學人之慢情也。椒而專道
爲之。百醜具備。非僅不芳也。椒之罪又有甚焉。蘇
壤以克憐泉寶。遂與豈堪身入。乃欲與同克夫。佩
不愈變愈下。口不忍道耳。不忍聞。總之罪錄於下。進

而已。競進而厭者，黨人也。進不入而離尤者，黨也。安於不進，此士君子之志節自存以干競進，則人世之變態何盡。既干既務而欲自祇其芳，尚可得乎？非人之輕已也。賞已之自輕也，意有所不能靜，則勢有所不能守固其所也。芳者人人之所同，而能祇與不能祇殊者，干進不干進之異也。蓋才賢變節之病根，上下干裁，經原一語，挾盡矣。咸所云鳴鳴不芳，氣序爲政歸之于天，原所云干進不祇，貪婪爲病歸之于

人始之撫今昔而可嘆者茲則無復可嘆而但有可
恨矣時俗之工巧有志者所不問時俗之流從無志
者所逐波板蕩既爾又況其他揭車江離不堪再問
矣。

惟、茲、佩、之、可、貴、今、委、厥、美、而、歷、茲、芳、菲、菲、而、難、虧、兮、芬
至、今、猶、未、沫、和、調、度、以、自、娛、兮、聊、浮、游、而、求、女、及、余、歸
之、方、壯、兮、周、流、觀、乎、上、下、
沫叶迷下叶戶

品不芳之後再自說芳文心善于囊中取計非非難

虧、應、前、菲、菲、彌、重、招、質、未、虧、和、調、度、應、前、不、失、
變、此、原、既、從、世、而、又、鄭、重、用、道、也、茲、佩、卽、衆、芳、之、佩、
也、衆、世、之、蘭、芷、蕙、椒、揭、車、江、離、既、已、與、俗、皆、變、種、
不、足、貴、矣、然、我、之、茲、佩、未、嘗、同、變、也、可、貴、自、在、也、樹、
蘭、滋、蕙、之、意、猶、昔、也、扈、江、離、與、辟、芷、之、意、猶、昔、也、哇、
揭、車、之、意、猶、昔、也、衆、人、之、於、芳、委、厥、美、以、從、俗、自、委、
之、也、吾、之、芳、委、厥、美、以、歷、茲、縱、爲、人、所、委、棄、而、吾、聞、
歷、至、今、終、不、與、俗、從、也、難、虧、未、沫、始、終、以、之、不、分、今、

昔也。沫、水沫也。凡芬敗則濕蒸而生黥黥如沫也。原之深于觀焉也。和調。原以自娛者。原自有原之聲調。自有原之製度也。和者合衆香而和之也。復言求女者。世既無與我同芳之人。不得不別求也。周流觀乎上下。則仍上下求索。陞降上下之說也。

靈氛既告余以吉占。兮。歷吉日乎。吾將行。折瓊枝以爲。蓋兮。精瓊靡以爲糧。爲余駕飛龍兮。雜瑤象以爲車。何離心之可同兮。吾將遠逝以自疏。適吾道夫。崑崙兮。路。

脩遠以週。流揚雲霓之旒。謁兮。鳴玉鸞之啾啾。朝發
於天津兮。夕余至乎西極。鳳凰翼翼其承旂兮。高翺翺
之翼翼。忽吾行此流沙兮。遵赤水而容與。麾蛟龍以梁
津兮。詔西皇使涉予路。脩遠以多艱兮。騰衆車使徑待
路。不周以左轉兮。指西海以爲期。屯余車其千乘兮。齊
五獸而並馳。駕八龍之蜿蜿兮。載雲旗之委蛇。抑志而
弭節兮。神高馳之邈邈。奏九歌而舞韶兮。聊假日以媮
樂。

行叶杭疏叶湏子叶與待叶持邈音莫

品前曰瓊以繼佩於芳之外特取玉焉又曰豈程能
當恐瓊受折未敢專恃玉也到此而所珍所恃乃全
在玉瓊羞瓊類則即飲蘭露餐菊英之旨也雜瑤爲
車則即雜杜蘅之旨也玉鸞玉軼復無一而非玉焉
歸層與誇芳相對文陣甚整朝發天津夕至西嶽與
前朝發蒼梧朝濟白水凡三複而意各變前係原自
抒懷此則從占之言也抑志應前屈心而抑志護人
所欲抑我者今吾南望而自抑守法回顧處凄凉萬

端

筮靈氣巫咸兩皆致占此示靈氣而不及巫咸之占
占者咸之占援引帝王理解弘淵比氣尤勝而時命
難逢不敢微倖原之所慮在於有媒猶恐未合而咸
乃曰何必用夫行媒此豈易冀之事哉氣之言在避
禍求女向九州以覓賢意專責原而咸之言則望君
之爲桓爲丁爲文王爲湯禹意專責君此又豈易期
之時哉是以偏從氣而廢吉將行也駕言出遊以寫

我憂則何必懷故宇之說。其可用也。瓊枝瓊蘂。卽向
之瓊佩也。向以爲佩。而今以爲羞。爲輟。吾之所以用
玉者。多途矣。向之瓊佩。惟恐黨人之折之。茲則折取
其枝。精鑿其骨。無往而不有用。任黨人之妬。我折我
而告之。所以禦之者。多術矣。芳落則可殄。玉碎則亦
可殄。甚哉。原之廣于川。芳廣于用玉也。駕飛龍而雜
飾。璫象駕欲連車。欲文也。以瓊玉備殄。亦以璫玉飾
章。又一用玉之法也。象易既已多變。故疊言玉也。玉

鬱玉軟、交取諸玉焉。又一用玉之法也。芳可以及、
玉祇以自珍。不能及物。則祇自珍。故從前皆言芳至、
失意而始專言玉也。吾將遠逝者。向爲吉占。勉以遠、
逝。猶有狐疑焉。今無可狐疑矣。疏曰。自疏者。世旣棄、
我。我亦棄世已矣。已矣。不待護人之疏我矣。邇吾道、
夫崑崙者。環轉而周此山也。篇內言崑崙者。與此而、
三玄圖爲一至。闕風爲再至。皆崑崙之顯至矣。未周、
也。此則欲環而周之。語複而意則遞換矣。路修遠以、

周流者環轉此山。故路倍修遠也。揚旌、去障蔽也。
嗚啾啾、志和聲也。前繇玄圃、至扶桑、繇閼風、遊春宮、
皆自西之東。此回旋崑崙而專曰西極、曰西皇、曰西
海、不復言東也。東南爲發生之區、西北爲死之地。
原始含悲、寓恨以西北之陰慘爲終局、而不復有發
主之望乎世、將不可治身、將不可留乎鳳凰、翱翔向
所、屢託以爲同志者、故隨所往而思與之偕也。求女
非鳳凰、不可使獨行、亦非鳳凰、不可偕也。赤水出崑

崙前於玄圃不肯少留。聞風亦急。他遊此獨從容。
連于赤水者。前係緣崙崙而他之意不在崙崙故亟
去之。此欲遵吾道于崙崙故徐遵而容與也。遵赤水
則皆水行。故言津言涉。槩歸水況也。陞天而謁帝閭
不得如意。涉水而謁西皇。尚冀如願。原之又一轉念
也。騰車使徑待。既渡水而就陸。預爲之備也。騰飛騰
也。言遠也。路遠故愈欲車速也。徑待使之預待也。衆
車以備更換。預待以備承接。其或軸壞馬瘠有此更

換承接者。預爲之所。庶不至無備而底滯乎。崑崙在西北。不周山又在崑崙之西北。旣迴轉於崑崙。又左轉於不周。西而愈極其西。焉西海則又緣陸而水矣。西方之地於此窮矣。故曰。循之以爲期也。屯余車其千乘。卽騰侍之衆車也。不渡水而仍從陸。則前日預待之車。今日更換之用也。昔之鳴玉鸞者。茲復齊王軼昔之駕飛龍者。茲復駕八龍。昔之揚雲霓者。茲復載雲旗。所歷之西方固已遍矣。將安之乎。地至此而

盡志至此而竭前欲義和節以待我之速行。自抑其志自弭其節不復求行矣。志欲有爲則急急已無聊則遯遠。馳之懷既止。容有高馳之神而已。不往還聘而偷閒無事。奏歌舞韶。聊假日以嬉樂而已。向之耽重華而陳辭許多。莊論許多。雄心茲之奏九歌而假日莊語付之。忘付之。公灰矣。向之重華人同偷樂。惟恐日之將暮。不肯同彼偷樂之事。茲之假日以嬉樂去偷樂者。幾何乎。淪胥以鋪莫憤于。

此莫痛于此。一任夫目之暮。無復抱憂。卽幸而日之
不暮。無復可爲矣。

陸陸皇之赫戲。今忽臨。僕夫悲。余馬懷。今懷
局顧而不行。亂曰。已矣哉。無人兮。莫我知。今又何懷
乎。故都旣莫足與爲美政。今吾將從彭咸之所居。

品從嬭樂後。接入忽脫。愁從中來。已亦不解其故。寫
得光景。惻怛。癡迷佳處。尤在不自言愁。但曰。僕悲馬
不行。僕何所戀。馬何所知。律以舊鄉之故。則舊言最。

非一死必不足以報君決從彭咸。臣聞曰。臣死之日。無所
後之。非過也。

幾北承高馳。媿樂而言也。遠騁則窮極于涉海。高馳
則窮極于登天。神馳邈邈。庶幾陟彼陞皇。以永爲媿。
樂之臣。不聞人世乎。而忽然又臨。賦平舊節也。從高
視下。不能不見。從樂生悲。又不能不愁也。僕夫猶知
悲。余馬猶知懷。而况國之宗臣乎。嗚乎。所謂從靈氛
之吉。占者至此而愈從之。正愈不能從矣。氛曰。執信

前而慕之何必懷故字。吾亦曰國無人莫我知。何必
懷故都。此與氛同者也。氛曰兩美其必合。常向九州
而從美女之所在。吾曰莫足與爲美。常向水中從彭
咸之所居。氛欲其生。原矢以死。欲得從生之吉。仍不
吉也。尚恐言哉。